

潛

室

劄

記

潛室劄記 卷下

伊祁司 包蒙吉著

男再濂孫

顯祖 繼祖 承祖 興祖

曾孫

錦鈞 錦鈞 錦鈞 錦鈞

全較

錫山高世泰藁旃

全訂

南豐湯永寬碩人

全叅

上元黃越際飛

全訂

上元許

錡賢聲

以誠敬為綱時時提掇的來以義利公私為目時時辨別的去其庶乎

晝○夜○思○量○天○之○所○以○與○我○者○是○甚○麼○極○力○承○當○莫○要○
絲○毫○辜○負○他○纔○好○堂○堂○做○箇○人○

君○子○夙○夜○惕○勵○似○憂○多○於○樂○須○尋○孔○顏○樂○處○始○得○然○
天○下○事○未○有○無○因○而○幸○獲○者○也○不○歷○深○山○不○探○重○
淵○而○欲○羅○異○珍○恣○奇○玩○我○知○其○難○也○矧○性○命○至○寶○
乎○孔○子○云○發○憤○忘○食○樂○以○忘○憂○孔○之○憤○茲○其○所○以○
爲○孔○之○樂○也○與○人○不○堪○其○憂○顏○子○不○改○其○樂○有○道○
味○而○忘○嗜○慾○其○所○以○爲○顏○之○樂○也○與○不○憤○不○苦○悠○
悠○蕩○蕩○閑○過○了○日○月○而○妄○希○受○用○驕○語○快○活○是○飽○

食終日其與禽獸何異。憤矣苦矣。更有一字訣。其誠乎。子與氏云。反身而誠。樂莫大焉。噫。盡之矣。或欲入山。子曰。吾輩第一座。名山會尋覓否。或曰。未也。果安在。子曰。不在天之下。地之上。其在大學。知止一節乎。或曰。何謂也。子曰。定則移。易不得。靜則紛。擾不得。安則搖。撼不得。慮則遮。蔽不得。方寸耳。而天地萬物皆備焉。所得不既多乎。好箇地面。儘堪棲息。好箇光景。儘堪把玩。從出父母胞胎來。目便會視耳。便會聽。手便會持。足便會行。心便會思。

那○一○件○那○一○時○不○依○靠○他○後○來○成○人○長○大○東○奔○西○
走○或○在○城○市○內○熱○鬧○或○在○廟○堂○崢○轟○把○絕○頂○去○處○
輕○輕○斷○送○了○一○時○悔○恨○起○來○憤○勵○起○來○尋○箇○名○師○
取○些○好○友○替○我○指○點○路○徑○我○便○孜孜皇皇窮日之○
力○須○索○要○到○這○裡○歇○脚○自○下○以○升○高○自○近○以○及○遠○
拿○住○安○身○立○命○真○種○子○雖○在○紛○華○靡○麗○場○中○漠○然○
無○所○與○其○高○尚○有○如○斯○徹○上○徹○下○再○隔○他○不○住○且○
且○今○再○崩○他○不○了○巖○巖○乎○大○觀○也○哉○吾○子○幸○勿○
言○目○前○名○勝○而○貿○貿○迷○途○也○或○曰○命○之○也○此○山○不○

在書本上。還在腔子裏。予曰。然。近有語云。心到靜處。是山林。正謂此也。

爲蓋世豪傑。易爲慊心聖賢。難。

不富不貴。難乎免於今之世矣。不道不德。難乎質於古之人矣。吾將違心易志。俛仰于今之世乎。抑將砥躬勵行。黽勉乎古之人也。

智不足以周一身。力不足以謀一家。庸衆也。智僅足以周一身。力僅足以謀一家。庸衆也。然則求免于庸衆。果何道而可。大之濟天下。小之濟一邑。視乎。

分與量用之利蒼生。舍之利鄉里。因乎勢與時。
居則曰。我若當某時如何。何我若當某事如何如。
何。旁觀者不之許。則拂然怒矣。試放下未來提起。
見在何莫非吾時。何莫非吾事乎。于瘡百孔茫無。
下手處。驕語亦奚以爲。

積金不如積粟。積粟不如積德。

先儒教人。不知幾千萬言。請以兩言蔽之。順理行將。
去。從天分付來。此做人十字訣也。做文者不知幾。
千萬言。請以兩言蔽之。都是幾箇字。只要會安排。

此做文十字訣也。俚而至約而盡知言哉。

做好人便是福。做不好人便是禍。幹好事便是吉。幹
不好事便是凶。如此說來纔無弊。若必逐人逐事
責報應。恐天道有不靈時。而人反莫之信矣。

開國無以加於周。而曰忠厚。做人無以加於諸葛武
侯。而曰謹慎。嗚乎。傳道守身之道。不能復贊一辭
矣。

或問守已。曰不昧心。問接物。曰不負心。請益曰。讀書
窮理而已矣。

魯論云古之學者爲己。今之學者爲人。余下一轉語。云古之學者爲人。今之學者爲己。

孟子云學問之道無他。求其放心而已矣。余下一轉語云求放心之道無他學問而已矣。

獨對時須被服莊敬。日強安肆。日偷二語共對時。便理會語不妄發四字。

書無難易。無多少。不讀則難。則多。讀則易。則少。或讀或不讀。則難則多。讀之又讀。則易則少。

吉甫決諸易。政事取諸書。性情陶諸詩。從違準諸禮。

是非決諸春秋

廉希憲孟子勝趙普論語胡廣中庸多矣

左氏傳春秋如隔靴搔癢言之不軌於道也多矣然其文嚴潔峻整於以詳二百四十年之行事弗可廢也

有經斯有傳傳者傳也發明經旨而傳之天下來世者也然以口傳經何若以身傳經以口傳經聖人之功臣也以身傳經聖人之孝子也不踐厥孝而思樹厥功傳乎不也

不讀易而說道理。不讀春秋而談是非。直捕風捉影耳。

聞人之譽而喜。喜則驕。溢生。聞人之毀而怒。怒則報復。起凡心。俗氣。此內斷無人品。聞人之譽而愧。愧則自強。聞人之毀而懼。懼則自反。平心直道。就中都是功夫。

人以惡言加我。我爲弗聞也者。而置之。人非而我是也。豈曰人勝而我負乎。若反之。則平分其過矣。今有兩人於此。其一人焉。千金之資。是擁其一人焉。

一節之長足錄無不慕一節而羨千金豈云有
者乎。

以言媚人。以貌媚人。以事媚人。以物媚人。以文章媚
人。其媚一也。

嘗試反觀內省。做不好事固羞。做好事亦有時而羞。
做不好事固怕。做好事亦有時而怕。羞做不好事。
怕做不好事。是希聖賢的種子。這箇念頭須扶助。
將來羞做好事。怕做好事。是甘庸衆的源頭。這箇
念頭須掃除將去。

人之所喜我不喜。人之所怒我不怒。其庶幾乎。

以逢迎爲謙光。以戇直爲慢侮。以豪強爲義氣。以忍讓爲怯懦。以詐僞爲聰敏。以長厚爲糊塗。以雷同爲親愛。以慷慨爲矯激。世俗之見。大率然也。君子不可以無辨。

昔人云。亂臣賊子。只見君父。有不是處。噫。危哉。然則忠臣孝子。只見自己。有不是處而已。繇此推之。妻子之不我若也。宗族之不我德也。交遊之不我信也。鄉里之不我服也。婢妾臧獲之不我畏。不我懷。

也是皆無道而處此也。假令有道處此。爾爾乎。書曰。至誠感神。矧茲有苗。有苗可感。奚有於同體。奚有於同氣。故謂無不是的父母可也。卽謂無不是人亦可。

漢武帝之父子。宋太宗之兄弟。宋仁宗之夫婦。讀史者。到今有遺憾焉。揆厥所自。是誰之過。與趙呂二公。恐當與江充同科矣。

商周間。賴伯夷叔齊兩兄弟。點綴一番。戰國間。賴伍員申包胥兩朋友。點綴一番。不然。世界頑鈍寂寥。

吾不欲觀之矣。

孔孟而後周程而前。醇正不雜者。董子一人而已。韓昌黎王河汾不及也。

王汝止夢裏擎天門頭傳道狂悖殊甚。旣而遊陽明之門。斂圭角。就夷坦。養粹氣。和音咳。指顧俱足。令人意消。此與呂東萊少時飲食不好。便敢打破家事。及讀躬自厚而薄責于人章。卽渙然水釋。俱可謂善於變化氣質矣。

坂公光明磊落。間世人傑。只是不認得伊川。可惜。可

恨。

坡公爲疏論王介甫。一見范公祖禹疏曰。經世之文也。遂毀其稿。而遠名以進。此與張子之徹虎皮畧同。儒者盛稱子厚大勇。而不及子瞻。何與。

君驕臣諂。壞社稷。害貧賤。諂壞風俗。治天下者。必去此二驕二諂。

卧龍子云。親君子。遠小人。此先漢所以興隆也。親小人。遠君子。此後漢所以傾頽也。至哉言乎。獨有國之明訓也哉。我輩做人亦然。

蘇長公云。孔明出師二表。可與伊訓說命相爲表裏。
余謂駱賓王討武氏一檄。又可與出師二表相爲
表裏。蓋武氏貫天達地之惡舉。世莫可誰何得此
口誅筆伐。差堪吐氣。而成敗論人者。至以叛逆目
之。冤矣。

王莽有子。秦檜無兒。

神武莫如操。謙恭莫如莽。機智莫如檜。試與較榮華。
繁富貴。豈有加于三子者乎。而惡聲穢德。直與天
地無極。雖三尺童子。知羞之。然則三子認錯念頭。

行○差○路○徑○九○泉○之○下○當○亦○自○悔○其○愚○且○拙○也○

漢高祖譎而不正。宋藝祖正而不譎。

鼂錯父嚴延年母。識見卓越畧同。

君父之仇。不共戴天。直也。兄弟之仇。不共國。直也。交
遊之仇。不反兵。直也。犯而不校。獨非直也。歟哉。直
者。處之以公。心應之以坦。衷裁決于義道。而無所
回屈之謂耳。學者不識直字。橫逆之加。悻悻莫能
堪。遂至爭白黑。決雌雄。反借口於尼父之明訓也。
善讀書。固如是乎。

我輩有大憂問舜我輩有至樂問顏子
學者以私心好惡人是莫大病痛這箇念頭不除却
便不仁了如何入道

上陵下安然受之而不以爲意此天理人情之正也
卽以施之平等國不可者昔人所謂德量所謂長
者之行蓋謂斯乎若夫下陵上亦然便成厥惡養
厥奸矣烏可同日語哉

見君子而不能愛之敬之披以腹心交君子而不能
親之厚之結以骨肉其人惡足以有爲乎噫不特

此也。卽一念之善一得之長亦然。

尊師取友二之則不是何也。師而不友便與木偶共對一般。邴討洽處友而不師未免走向褻狎怠慢一路去了。欲其進瞋眩之藥効他山之石難矣哉。憲也衣敝履穿能俾端木氏之裘馬爽然自失然則端木非貨殖便當到顏子地位矣。貨之累人甚矣哉。

我輩要奮勵做古人。定被人嫉惡一番。嫉惡者忌我之如此也。忌其如此而遂不如此是降心抑志以

清言 卷一
媚○小○人○之○口○也○其○可○乎○則○安○得○不○慄○慄○危○懼○慙○勉○
以○圖○令○終○乎○間○有○錯○誤○又○被○人○嗤○笑○一○番○嗤○笑○者○
幸○我○之○如○此○也○幸○其○如○此○而○果○如○此○便○非○血○性○漢○
子○矣○敢○傾○刻○卽○安○乎○則○安○得○不○汲○汲○愧○悔○改○過○以○
圖○全○美○乎○

語云至人無夢○愚人無夢○孔子不夢周公乎○高宗不
夢帝賁良弼乎○彼牧人者○衆魚旄旌又胡爲乎來
哉

無媚骨○無傲氣○小人反是○

子產執政。與八誦之。得力於鄉校之譏評者居多。噫。非獨執政然也。學者思出乎俗。入乎道。無所往而不爲。鄉校焉是者。奉之。非者置之。其亦可以日進有功也夫。

好議論人長短是非。此今日膏肓之病也。若非抽胎換骨。猛力滌除。不獨學問之玷。行誼之羞。且恐難乎免於今之世矣。

學者動云三代以下。惟恐不好名。予應之曰。自觀人而言。三代以下。敗名喪檢。漠不顧忌者。比比也。果

知。好。名。定。揀。好。題。目。去。做。亦。能。進。德。修。業。賢。於。不。
顧。忌。者。遠。矣。此。以。恕。道。教。人。廣。開。爲。善。之。路。也。若。
學。者。立。心。制。行。須。知。好。名。之。心。是。已。也。要。當。好。貨。
好。色。等。病。痛。一。一。驅。除。纔。會。長。進。不。然。枝。葉。茂。本。
實。撥。矣。故。曰。名。者。實。之。賓。務。實。所。以。修。名。也。君。子。
之。道。闇。然。而。日。章。也。好。名。所。以。喪。實。也。小。人。之。道。
的。然。而。日。亡。也。雖。然。好。名。不。可。避。名。亦。不。可。好。名。
者。粧。點。粉。飾。之。謂。也。避。名。者。躲。閃。忌。諱。之。謂。也。范。
公。不。云。乎。若。避。好。名。之。嫌。則。無。爲。善。之。路。矣。我。做。

好事只要求人說好。此之謂失其本心。我不求人
說好。便不做好事。是自暴自棄也。二者病則一般。
語云。道高毀來。德修謗興。此在旁觀則可。若夫當局
者。不然。爽然內省。自怨自艾。曰。毀來。還是道不高。
謗興。還是德不修。

高其聲價。以驚人。而不能深藏。若虛慢藏。誨盜也。蔡
邕之於董卓。是也。美其辭。以悅人。而不能大朴不
雕。冷容誨淫也。楊雄之於王莽。是也。

顏元之靈。知到六七分了。顧其行。不一二分。頭顱如

許若不甚分努力只怕一二分蠱壞了可畏哉

士君子一言之不慎一行之不立一交一遊一出
一處之不軌于正皆足以蒙不義而犯大惡故曰爲
人臣子而不知春秋之義者必陷篡弑誅苑之罪
一言不慎齊陳乞之類是也一行不立鄭公子歸
生之類是也一交一遊一出處不軌於正西漢
楊雄杜欽谷永東漢蔡邕荀彧郭嘉之類是也
晦菴論文右曾子固左蘇子瞻噫過矣子瞻大將之
登壇者也子固偏裨耳何敢與之較長短競勝負

談

有春夏無秋冬。不成天地。有都俞無吁咈。不成君臣。仰事俯育。不給於家家之貧也。令聞廣譽。不施於身。身之貧也。往古來今。不貯於心。心之貧也。家貧非恥。身貧乃恥。身貧非恥。心貧乃恥。或曰。心既富矣。是亦可以已乎。曰。未也。程子云。玩物喪志。人不我諒。而嚶嚶求白焉。過矣。閑邪以懋厥德。積誠以動厥物。他非所知也。

我有恩於人。而惓惓望報。市井之心也。人有恩於我。

而泄泄忘報。頑冥不靈甚矣。

處心積慮。但知利人。不肯爲己圖便宜。君子也。處心積慮。但知利己。不肯爲人留地步。小人也。

忍有二。曰含忍。曰隱忍。含忍。心不可一刻無。無則較長。絜短。骨肉間亦戈矛矣。況儔伍乎。隱忍。心不可一時有。有則嘗試。樹安墜坑。落塹而不自拔也。其終矣夫。

曰。今見古人少。或幾幾乎自信也。揚揚乎自負也。目今見古人多。則違心處行之事。層見叠出。不啻痼。

瘵之在身矣。嗚呼吾何日而可以不違吾心而可
以不虧吾行乎哉。

立心要富。非也。立心要貧。亦非也。各隨其遇而已矣。
貧而淡然無求于人。富而藹然能益於人。兩者皆
公行仁義。是故君子可以貧。可以富。小人反是。
有心而言。言之詐也。有心而聽。聽之詐也。以詐往。以
詐來。相尋於詐。而未有已也。子與氏所謂餽之類
是也。君子不爲餽。不容心。

首陽兄弟也。而以君臣著。桃園君臣也。而以兄弟傳。

從其所重也。

觀人者大都以肝膽爲主。生死存沒不二其心。貴賤貧富不更其守。幽顯久暫不移其志。此有肝膽者之爲也。不則反面易心。因時趨利。背義忘恩。而弗之恤也。念人之寒。如我露袒。念人之饑。如我枵腹。念人之冤抑。如我覆盆。念人之屯蒙。如我陷溺。念人之孤寡。如我仳離。此有肝膽者之爲也。不則爾爲爾。我爲我。自雄其貲。自神其智。自席其安。卽艱苦顛連。滿目而漠然。不一動其心。故曰觀人者大。

都以肝膽爲主

上負君父。下負鄉里。云如之何。顯愧詩書幽愧神鬼。云如之何。

申生之志可爲舜。陳仲子之心可爲伯夷。叔齊惟是燭理不明而得與失。遂分霄壤矣。惜哉李綱之才德勝陳平。宗澤岳飛之才德勝周勃。惟是遭時不然而成與敗。遂分霄壤矣。噫。古今來如此類者。何可更僕數也。

春秋化工也。非畫筆也。後世卽有能文之士。畫筆耳。

烏都所謂化工乎。

管仲之生也。賢其死也。召忽之死也。賢其生也。此爲公論。此爲定案。胡氏謂尼父以管仲爲徙義。以召忽爲匹夫匹婦。自經於溝瀆之諒。噫。過矣。尼父恕仲。當不苟忽也。

程子云。吾學雖有所受。天理二字。却是自家體貼出來。我輩深思而熟玩之。與深人言道德性命之說。畢括此矣。與淺人言。使爲善者有所恃。而爲惡者有所懼。其有裨於心術隱微之地。不旣多乎。語上

語下都用得着此程氏之所以繼往聖開來學也。
漢高配呂后。掃興實甚。楚霸王得虞姬。生色良多。
御龍子集中極力訾江陵。以風聞爲實錄。殊失公平。
天下事唯不如人最可耻。吾不如一鄉之人。吾耻之。
既而不如一國之人。則又耻。既而不如天下之人。
則又耻。既而不如千古之人。則又耻。嗟乎吾耻之。
吾耻之。曷其有極。

程傳其至矣乎。說易者固有深於程傳者矣。或失則
鑿。固有淺於程傳者矣。或失則支。深而不鑿。淺而

不支舍本義其誰與歸。

或曰孔門不言靜坐。至宋儒始言之曰居處恭非靜坐乎。

靜坐時端其首拱此心也。峙其背直此心也。瞑目視此心也。閉耳聽此心也。謹呼吸息此心也。兩手交護此心也。兩足交據此心也。皆所以整齊嚴肅而求其放心也。如是而後可看喜怒哀樂未發前氣象。如是而後可養出端倪。如是而後稱善學也。

孟子曰人之患在好爲人師。愚則曰人之患在耻爲

人弟子

陳惕龍曰。孟子本義太淺。畧非也。程傳深矣。故本義以淺出之。若又加深焉。則涉于晦。程傳詳矣。故本義以畧出之。若又加詳焉。則涉于煩。淺以翼深。畧以翼詳。正善用易者也。

陽明先生倡良知之學。有功于學者甚大。但致知之說。昉自孔子。良知之說。昉自孟子。陽明于孔孟之說。引而伸之。足矣。而乃處處牽合。到良知上。其痛快醒發處。固多。其穿鑿附會處。亦不少矣。

學易者博以程傳約以本義亦可以弗畔矣夫

荀子曰亂天下者子思孟軻也王子曰昔人之尊信
楊墨猶今人之尊信晦翁也其語有以異乎歐陽
子曰聖人教人性非所先蘇子曰何時打破敬字
其語有以異乎一則誣捏聖賢大功德一則斷滅
聖賢真種子以法律之厥罪維均

興於書立於春秋成於易

古之人格物而已無所謂讀書也今之人非讀書則
無繇格物古之人主敬而已無所謂靜坐也今之

人非靜坐則無靜主敬。

以理學言之。顏曾思孟而後。畢竟以晦翁爲第一人。若程明道。程伊川。豈得過分優劣。然而集儒者大成。則有專屬焉。以勲業言之。稷契周召而後。畢竟以孔明爲第一人。若張子房。郭子儀。豈得過分優劣。然而稱儒者氣象。則有專屬焉。

朱子學似顏子。而功過之功。似孟子。而學過之。聖門之中行也。子靜進取其學。其功當在子游子貢之間。豈能與曾子相頡頏乎。陽明之徒。直以接孟氏。

而朱子不與焉。噫。誣也甚矣。

海剛峰建陽明之言曰。今人尊信晦菴。猶昔人之尊信楊墨也。噫。此非陽明之言也。如其言。陽明不得入廟矣。

錄存養言之外。之不能謹言。內之不能求放心。錄應接言之內。之不能順親。外之不能信友。四病不除。終淪禽獸。

有兩儀。便須有六經。有六經。便須有四書。有四書。便須有集註。有四書集註。便須有近思錄。有近思錄。

便須有小學。此皆與兩儀相爲終始而不可一口無者也。其他史書不可不讀。然綱領却在春秋性理不可不讀。然要約却在近思錄。蔡虛齋云。欲爲一世經綸手。須讀數編緊要書。余繼之云。欲承千聖絕學後。只讀數編緊要書。若數書者。其盡之矣。張子曰。春秋之書。在古無有。乃仲尼所自作。唯孟子能知之。噫。孟子而後知春秋者。程子而已。程子而後知春秋者。胡子而已。胡傳行而三傳廢。制科家列學官以之取士。幾於家傳而戶誦矣。然其不知

春秋也。益甚。噫。胡子而後知春秋者。其誰哉。
吾道有三縱。堯舜時。如日。始。旦。一縱也。孔孟時。如日。
中。天。二縱也。程朱時。如日。重。明。三縱也。凡此三縱。
皆天也。學道者。不可以不知。

讀近思錄。其辭和以藹。其氣粹以穆。其理明以備。躍。
然會心。不知手之舞之。足之蹈之也。

張子曰。春秋之書。非理明義精。殆未可學。此爲二傳。
未出之先言也。今既有胡傳。繼程傳而作。說的恁。
地分曉。豈必理明義精。而後可學哉。讀者但能信。

的過覺的津津有味。則其人亦大段知義理矣。

綱目祖春秋。憲章史鑑。非理明義精。未易學也。

傳習錄。病痛多。熟讀近思錄。當自見得。

定其心。而後語。則無輕浮躁急之病。

做箇君子。定要喫虧。做箇小人。定要占便宜。喫虧的。

做了君子。却是便宜。便宜的。做了小人。却是喫虧。

如今涉世。或當局。或旁觀。却要分明此意。

范定興勉無玷。姚子曰。讀不見書。作驚人語。余則曰。

讀共見書。作醒人語。小學近思錄。四書五經。非人。

所共見乎。語不驚人死不休。則爲文人墨士而已。孔孟程朱其語何坦易而明白也。

每思聖人先行其言而後從之一語。增多多少愧慚。無已。就是先言其行而後從之也罷了。繇今看來却都是先言其行而不從之。愧慚當何如也。

對人而不審其言。出言而不審其心。非所以爲學也。今日治心且從夢寐治起。此處大段不清楚。以是放其心而不知求。

理學莫精於文清。而忠憲過之。蓋才勝也。文章莫妙

於文成而忠憲過之。蓋學勝也。

陳惕龍謂陽明爲本朝爲第一人。又曰第一才人。非第一學人也。然則第一學人。惟梁溪先生當之。

自古稱中心悅而誠服者。莫如七十子之於孔子。至其所以悅。所以服。余亦不得而知也。邇來得高子遺書。朝夕諷誦。吾悅之。吾亦不能言其所以悅。但覺天下之賞心者。更無可以踰此也。吾服之。吾亦不能言其所以服。但覺天下之傾心者。更無可以踰此也。然後知七十子之服孔子。亦若是焉。則已。

矣。

二氏言靜。吾儒亦言靜。但二氏離動。以爲靜。吾儒卽動。是靜。故曰靜而無靜。動而無動。神也。非物也。二氏言無。吾儒亦言無。但二氏離有。以爲無。而吾儒則有。若無。故有物有則之民。爽卽無聲無臭之天。載二之。則不是。二氏言虛。吾儒亦言虛。但二氏離實。以爲虛。而吾儒則實。若虛。故萬物皆備之大用。卽一物不容之本體。二之則不是。此毫釐千里之辨也。

伏羲之易畫也。文王彖之彖者斷易之畫也。然而進
乎畫之義也。文王之易彖也。周公爻之爻者效文
之彖也。然而進乎彖之義也。至孔子十翼。所以翼
畫也。所以翼彖也。所以翼爻也。然而三聖之義於
是乎始有著解處矣。高子曰。非孔子而吾烏知易
之所語何語哉。五經註於諸儒。易註於孔子。學易
者明孔子之易而易明矣。至哉言乎。此周易孔義
之所以作也。余且從程傳求之。以程傳視孔翼。規
模氣象。固有大聖大賢之分。要之程之義無一非

孔之義也。高子曰：學易者明孔子之易而易明，愚謂學易者明程子之易而孔易其庶乎。庶乎孔易義則庶乎可與言易矣。

未聞道之先，不靜坐，不讀書，便無入處。如何聞得道？既聞道之後，不靜坐，不讀書，便無守法。如何算得聞道？

要做人，須是存心。心不存，則爲庶民去之之人矣。要存心，須是讀書。書不讀，則心爲莫知其鄉之心矣。要讀書，須是靜坐。不靜坐，則其讀書也爲出口入。

耳云。爾要靜坐。須是無欲。欲不無。則其靜坐也。爲形寂神馳云。爾然則做人者。當自無欲始。吉凶不外乎善與惡。善者吉。惡者凶。善惡不外乎是與非。是者善。非者惡。是非不外乎義與利。義者是利者。非此當隨事隨物而精察之。若念慮之萌。言論之法。事爲之著。渾是義而不染於利。則有是而無非矣。有是而無非。則有善而無惡矣。有善而無惡。則有吉而無凶矣。我輩所以事人者。在此所以事天者。亦在此。

易曰趨吉避凶。蓋言趨正避邪也。後人以爲趨利避害。失之遠矣。

文清曰。程朱所以接孔孟之傳者。只是進修有序。象山直指本心。陽明首揭良知。皆以頓悟直捷爲事。而不復斤斤進修之序。豈所語於孔孟之傳哉。虞廷十六字。吾道大開闢也。禹湯文武皆踐履此十六字。而筆之爲書。彰彰可考也。天若不生孔子。集大成而一一表章之。誰知其爲傳道之要訣哉。若夫顏曾思孟。則又孔子之孝子順孫。克家而續其

緒者也。故生孔子之後者宜用守元公太極圖五
道一大開闢也。洛中之二程。關中之張。皆踐履此
一圖而筆之爲書。彰彰可考也。天若不生朱子。集
大成。誰知其爲傳道之要訣哉。若夫江西餘姚。則
又朱子之敵。國外患入室而操其戈者也。故生朱
子之後者宜用攻。

繇孔子而後千餘年。大學中庸雜在戴記中。兩論七
篇混入子書內。學者但作文字觀。云爾及二程出。
然後彙輯訂正。列爲四書。朱子又續承二程之志。

一字一句。示之指南。名曰集註。使天下萬世。資之。如菽粟。一日不食。則饑。資之。如布帛。一日不衣。則寒。此程朱之功。所以上追孔孟也。非然者。雖有菽粟。與稊稗同。誰知其可食哉。雖有布帛。與蘆葦同。誰知其可衣哉。今且人人食之。人人衣之。莫不從此求溫飽矣。然在童子。不過資之以補諸生。在諸生。不過資之以舉孝廉。在孝廉。不過資之以躋南宮。富貴之溫飽。豈道德之溫飽哉。日食菽粟。而不知其味也。日衣布帛。而不知其色也。惜哉。率負聖

賢矣

文清謂堯舜爲乾道。禹爲坤道。蓋據書辭曰。欽明曰重華。曰祇承。三言分之也。余意以堯舜言之。則堯爲乾。舜爲坤。及舜受堯禪。則舜又爲乾矣。大抵堯舜爲乾。禹爲坤。及禹受舜禪。則禹又爲乾矣。大抵堯舜禹三聖。皆合乾坤之道也。皆以自強不息之功。而博施厚德以載物。分乾分坤。或恐未然。盡性者。吾不得而見之矣。得見復性者。斯可矣。復性者。吾不得而見之矣。得見知性者。斯可矣。知性而

後性乃可復也。復性而後性乃可盡也。豈曰絕無其人哉。聊勗已耳。

文清稱真儒之不雜。凡四曰心。曰行。實曰事業。曰文。詞是也。愚謂行實事業。文詞皆本于心。心不雜。則滿腔天理。渾然湛然。發諸外者。莫非天理之流行矣。又何雜焉。

文清極力推韓子。竊意韓子光明俊偉。自是千四百年間一大人物。然以語于四者之不雜。則未也。唯是舍其瑕。取其瑜。則聖賢豪傑兩途。當有各擅其

長者但聖賢分數少豪傑分數多使得遊孔子之門則聖賢分數浮于豪傑矣。

韓子曰世無孔子不當在弟子列看他是何等抱負釋氏之徒以爲師事大顛謬誣甚矣。

孟子於陳仲子畧其小廉責以大義此春秋之法也。包則謂舉世趨利若鶩有人焉狷介清苦不與世俗爲緣如鳳凰之在鷄羣此中流一柱也曷可少乎。

不知其人視其友。其友而廉靜勤慎也者。不問而知。

其爲端人矣。其友而貪冒逸豫也者，不問而知其爲匪人矣。

文清曰：爲學至要，當于妄念起處，卽遏絕之。正心之學，一言以蔽之矣。又曰：爲學第一在變化氣質，修身之學，一言以蔽之矣。

文清曰：堯舜禹湯、文武周孔、顏曾思孟、周程朱張，正學也。不學此者，卽非正學也。余謂不學堯舜禹湯、文武周孔、顏曾思孟、周程朱張，非正學也。卽學堯舜禹湯、文武周孔、顏曾思孟，而不學周程朱張，亦

非正學也。陸王一派。欲駕周程張朱而上之。正耶。否耶。

文清曰。語理而遺物。語上而遺下。此以言乎釋老之學也。若俗學則語物而遺理。語下而遺上矣。

道學者。所以學爲人也。舉世駭之。笑之。抑思人而不學。道可也。人而不學。人可乎。人而駭人之學。人笑人之學。人也是。尚可以爲人乎哉。

文清曰。作詩作文。寫字。皆非本領功夫。惟于身心上用力最要。余謂作詩務涵養性情。作文務根極性。

命○寫○字○務○如○程○子○之○敬○非○欲○字○好○只○此○是○學○如○此○
則○詩○也○文○也○字○也○皆○在○身○心○上○用○功○何○必○非○本○領○
工○夫○哉○

文○清○曰○道○從○天○出○是○有○本○之○學○余○謂○道○从○心○入○是○有○
本○之○學○何○也○心○卽○天○也○

文○清○曰○學○者○自○幼○便○爲○謀○利○計○功○而○學○宜○其○不○足○以○
入○堯○舜○之○道○夫○謀○利○計○功○蓋○指○科○舉○之○學○言○也○今○
之○學○者○舍○科○舉○則○無○學○矣○汝○曹○試○思○之○補○諸○生○薦○
賢○書○成○進○士○與○希○賢○希○聖○希○天○孰○愈○三○希○道○德○也○

一世而千秋三途富貴也。豈特不可以千秋哉。并不可以一世矣。爲吾子弟者。慎無役役功利而自外堯舜之道哉。

得小學之旨。然後可以肆力於四書。未有不解小學。而能讀四書者也。不解小學而讀四書。只是舉業。得四書之旨。然後可以肆力於五經。未有不解四書而能讀五經者也。不解四書而讀五經。只是塵編。得五經之旨。然後可以肆力於諸史。未有不解五經而能讀史者也。不解五經而讀諸史。只是玩。

物喪志

文清本朝第一人。得力全在讀書一錄。玩錄中說讀書處。津津有味。眼裏看的。口裏念的。心裏想的。當身踐履的。那一時一刻。不凝注在書上。所以纔成了箇大儒。我輩無先生萬一之功。而欲幾先生萬一之業。其將能乎。

文清謂讀書須體貼向身心事物上來。反覆考驗其理。此二句最宜詳玩。何也。向事物上體貼。而不考驗身心。則涉於支離。考驗身心事物。而不反覆以

用其極。究歸半上落下。此先生之言。所以渾全無蔽也。與。

文清論爲學於口耳文辭。諄諄致戒焉。竊謂學絕道喪而後。卽求口耳文辭之士。豈易得乎。若遇其人。且相率而從事焉。俟口耳博洽。文辭華瞻。然後進求之。游泳乎其中。而神明乎其外。亦可以免於先生之戒矣。

文清曰。爲學時時處處。是做工夫處。雖至鄙至陋處。皆當存謹畏之心。而不可忽。且如就枕時。手足不

敢妄動心不敢亂想。這便是睡時做工夫。以至無時無事。不然。此所謂敬以直內也。又曰。爲學於應事接物處。尤當詳審。每日不問大事小事。處置悉使合宜。積久則業廣矣。此所謂義以方外也。程子曰。敬義夾持。宜上達天德。自此無出兩般工夫者矣。

古之學也。道。今之學也。藝。古之學也。義。今之學也。利。古之學者。窮理盡性。以至於命。天爵修而人爵在其
中矣。今之學者。讀書作文。以求夫官。終身役役人

爵。又烏知天爵爲何物哉。

寫字最可驗心之存否。或差一字。或遺一字。或多一字。皆緣心不在。而然斷乎莫之或爽也。志氣昏惰。肢體放逸。只緣不敬。敬則諸病皆無。自而生矣。

持已則敬與怠分。敬日新而怠日廢也。接物則敬與慢分。敬日謙而慢日倨也。

文清曰。天地者。吾之父母也。凡有所行。知順吾父母之命而已。違恤其他。余謂父母者。吾之天地也。凡

有所行知盡吾天地之性而已。違恤其他。

文清曰：凡聖賢之書，皆先知先覺覺後知後覺之言。讀其書而無知覺可乎？先生之意，蓋謂讀聖賢書而徒爲口耳詞章之學，與冥然無知覺者等耳。文清曰：讀正書，明正理，親正人，存正心，行正事，此五者缺一不可也。然而有其序焉。未有不讀正書而能明正理者也。未有不明正理而能親正人者也。未有不親正人而能存正心者也。未有不存正心而能行正事者也。實實體驗，當自見的。

清曰人之威儀須臾不可不嚴整蓋有物有則也然則耳不聰目不明是有耳目之物而無聰明之則矣手不恭足不重是有手足之物而無恭重之則矣以此推之百體皆然人之威儀亦何可以不嚴整乎哉。

文清曰萬事敬則吉怠則凶此卽敬勝怠者吉怠勝敬者凶二語而約以出之也又曰節儉朴素人之美德奢侈華麗人之大惡此卽儉者德之共侈者惡之大二語而詳以出之也要其立言之旨則無

少異耳。我輩操心。其可以不趨吉避凶也與哉。我輩持已。其可以不崇德去惡也與哉。

文清曰。自頂以及踵。皆天之所與。但求順天。余謂自頂以及踵。皆親之所與。但求不忝吾親而已。自頂以及踵。皆君之所與。但求不負吾君而已。何也。親也。君也。皆天也。

或謂詩不李杜。非詩之至也。余曰。孜孜然用力於三百焉。李杜咋舌矣。或謂文不蘇韓。非文之至也。余曰。孜孜然用力於四子五經焉。蘇韓閤筆矣。或謂

字不鍾王、非書之至也。余曰孜孜然用力于程朱、
卽此是學焉。鍾王束手矣。此吾所謂古今三絕也。
異乎詩人、文人及善書者所謂三絕矣。

詩必李杜乎、不李杜自有詩。文必蘇韓乎、不蘇韓自
有文。書必鍾王乎、不鍾王自有書。若夫學不可不
程朱也、不程朱更無學矣。學程朱之學、則宜學程
朱之詩。學之可以嗣響三百。學程朱之學、則宜學
程朱之文。學之可以媲美六經。學程朱之學、則宜
學程朱之書。學之可以續千聖相傳之敬而點畫。

皆心學矣。又何必李杜蘇韓鍾王哉。

文清曰：天道公而自然，不爲何而春夏生物，不爲何而秋冬成物。天其無爲乎？又曰：人道公而自然，不爲何而行仁義，不爲何而行禮智。人其無爲乎？余以爲：天道、人道皆有爲也。天何爲哉？爲人也。天不爲人之性而賦命，則人類滅矣。人何爲哉？爲天也。人不爲天之命而盡性，則天德亡矣。天人交相爲以成其公，又何不自然之有。

爲人謀而忠，智也。與朋友交而信，仁也。傳而習，勇也。

曾子三省其卽中庸之三達德乎。

文清曰、每顧遺體之重。未嘗一日敢忘先人。竊嘗三復斯言。誰非先人遺體。誰是一日可忘先人者。

文清曰、只順理便是道。此以仁義禮智渾言也。詳言之、只守理便是仁。合理便是義。循理便是禮。明理便是智。總之則一順理而已。是仁義禮智便是道也。

文清曰、矯輕警惰。只當于心志言動上用功。心志言動是四件功夫。每日省察。心如何存。志如何立。出

何言語作何舉動件件都求過得去斯可免于輕與情矣。

易曰洗心。書曰制心。詩云小心。孔曰正心。孟曰存心。曰養心。聖賢之書勤勤懇懇皆以保護此心也。心之所以不能保護者豈有他哉私欲害之耳。降伏私欲使不得干吾靈府曰制心。然非翼翼然以上帝爲鑒臨心其可得而制乎。是故小其心所以制之也。制其心所以洗之也。洗其心所以存之也。存其心所以養之也。養其心所以正之也。心至正則

惟精惟一。直與上帝合符矣。

心之變幻。雖多端。大約不出天理人欲二者而已。爲天理之心。則高峻。爲人欲之心。則卑陋。爲天理之心。則廣大。爲人欲之心。則狹小。爲天理之心。則光明。爲人欲之心。則暗昧。爲天理之心。則潔淨。爲人欲之心。則污穢。爲天理之心。則端正。爲人欲之心。則邪僻。爲天理之心。則專一。爲人欲之心。則雜擾。爲天理之心。則寬厚。爲人欲之心。則刻薄。爲天理之心。則細密。爲人欲之心。則粗疎。爲天理之心。則

深沉爲人欲之心則淺露爲天理之心則公平爲人欲之心則偏私爲天理之心則坦易爲人欲之心則艱險爲天理之心則舒緩爲人欲之心則急躁爲天理之心則謙和爲人欲之心則倨侮爲天理之心則退讓爲人欲之心則矜伐凡此數者出於此則入乎彼如影隨形如響應聲不可不察也道者仁義禮智之綱也仁義禮智道之目也文清曰仁義禮智之性有未盡卽拂乎天命而自絕於天矣可畏哉

文清曰盪滌私邪存養心性端謹容節三者雖並言之要以盪滌私邪爲主。蓋盪滌私邪然後心性可得而存養。容節可得而端謹也。

文清曰常主靜。物來應之。所謂役物而不役於物也。

文清曰盪滌無一毫之私。累正易所謂洗心也。

文成之才大於文清。文清之學正於文成。尚論者固不可以其才之大而掩其學之正也。

陽明之徒推道學首白沙。而不及文清。蓋自爲地也。天道流行有一息間斷。便不成造化。人道邁往有一

息間斷。便不成性學。

天道所以無間斷。以其有元亨利貞四德也。人道所以無懈弛。以其有仁義禮智四德也。聖人法天而立道。豈非法天之元亨利貞。而以仁義禮智立之哉。學道者。求天人合德焉可矣。

天有元亨利貞。我有仁義禮智。天有日月星辰。我有耳目手足。天有風雲雷雨。我有喜怒哀樂。吾何歉乎哉。

孟子曰。行之而不著焉。習矣而不察焉。終身繇之而

不知其道者衆也。以歎學之不講。貿貿迷途者。然也。余則曰。著之而不行焉。察矣。而不習焉。終身知之。而不繇道者。衆也。以歎學之徒講役役。空文者。然也。孟子歎人。余自歎也。必有事焉。而勿正。心勿忘。勿助長也。此三者。學人之通病也。余則不戒。正助而獨戒。忘何也。正助俱勿忘。以後事。心既忘矣。又何有於正。又何有於助長。是故集義之事。必以勿忘爲主。曰勿忘。便有疾徐中節之意。而可以免於正助矣。

先正云。晝觀諸妻子。夜觀諸夢寐。兩者無愧。始可以言學。余謂妻子工夫。須從言語做起。每日稱引聖賢。莫雜以閒言妄語。則不愧妻子矣。夢寐工夫。全從思慮做起。每夜寤寐。聖賢而不雜以閒思妄想。則不愧夢寐矣。學道者。何可以不從事于斯也。爲學有三重焉。其寡過矣乎。三重者。何慎。言語肅威。儀正思慮是也。坐臥問心焉。行往問心焉。飲食問心焉。語默問心。寤寐問心焉。一不問。則背而馳。莫知所之矣。

張子曰。天體物而不可遺。猶仁體事而無不在也。學者以天爲體。則無遺物。而萬物各得其所矣。以仁爲體。則無遺事。而萬事各得其宜矣。文清曰。中夜思千古聖人之心。惟是誠而已矣。我輩所以學聖人而未能者。只是不誠。至誠者。聖人也。思誠者。賢人也。不誠。只是庸衆。朱子曰。至精之理。于至粗之物上見。竊意理曰至精。形而上之道也。物曰至粗。形而下之器也。理從物上見。道從器上見。朱子之言。蓋本孔子也。

文清之學得力在一性字。梁溪亦然。

立則見其參于前也。在輿則見其倚于衡也。此之謂不言而忠信者。然後言忠信矣。此之謂不行而篤敬者。然後行篤敬矣。故曰。夫然後行。若徒在言時、求、忠、信、恐、其、信、也、有、未、必、忠、者、矣、若、徒、在、行、時、求、篤、敬、恐、其、敬、也、有、未、必、篤、者、矣、其、何、以、行、之、哉、

天下無理外之物。天下無性外之理。天下無心外之性。心存則性復矣。性復而理得矣。理得而天地萬物一以貫之矣。

物必有當然處。謂之理。以其爲人所共繇。謂之道。道與理只是一個同體而異名也。今與人言理。卽庸衆者習而安之。若與人言道。雖高明者駭而走焉。何惑之甚也。有一個物。卽有一個物的來歷。便是理。遇一個物。須審那一物的來歷。便是窮理。窮理者格物也。文清曰。於聖人言理處。當各隨其旨而知其所以異。言一本萬殊也。又曰。當旁通其意而知其所以同。言萬殊一本也。

知止之所在而堅守勿失爲知。此卽知行合一之學。作事不合宜。便有惻然不安之心。仁也。不安其不合宜者。而安其合宜者。義亦在其中矣。文清曰。時中似義字。余謂無我似仁字。有形有象者。物也。不亦顯乎。無聲無臭者。理也。不亦微乎。卽顯卽微。有間乎。無間乎。寂然不動者。體也。而用具焉。感而遂通者。用也。而體行焉。卽體卽用。一源乎。不一源乎。程子曰。體用一源。顯微無間。非義精仁熟者。不能爲是語也。

無物不有。純備之體也。反之吾身。却有物不有其何。以言體。無時不然。流行之用也。反之吾身。却有時不然。其何以言用。體用兩虧。枉却天命之性矣。曹月川曰。顏子之樂。顏子之仁也。以其三月不違仁。知之余意。顏子之樂。顏子之禮也。以其非禮勿視。聽言動。知之也。非禮勿視。聽言動。則視聽言動皆禮。仰不愧。俯不忤。心廣而體胖。樂在其中矣。然則克己復禮。樂之工夫。樂者。克己復禮之受用也。克己復禮爲仁。謂顏子之樂。卽顏子之仁亦可矣。

爲子不能盡子道。爲臣不能盡臣道。爲父不能盡父道。爲夫不能盡夫道。吾何以立於世哉。

文清曰。人見天氣清明。則心意舒暢。天氣陰晦。則心意黯慘。亦可以見好善惡惡之一端。余謂陽不必皆善。陰不必皆惡。要在人有以調劑之。

文清曰。忠信積久而後效。見吾人一念忠信。遂欲責效。不亦惑乎。

文清曰。知道則自簡。包曰。知道則自靜。文清曰。靜可以制動。包曰。簡可以御煩。

文清曰、愈日新。愈日高。包曰、愈日強。愈日明。
文清曰、無行可悔。則德進矣。包曰、悔而能改。則德進
矣。易曰、震无咎者存乎悔。

文清曰、萬物猶可以力爲。只此理非力所及。余意未
必然。朱子言窮理之功。而要以一言曰、至于用力
之久。夫用力所以窮理。也有能一日用其力于理
矣乎。我未見力不足者。若之何不可幾及也。雖然、
其至乎理。爾力也。其中乎理。非爾力也。以言乎其
中之者。卽謂此理非力所及。亦可矣。

一本耳。而千態萬狀。生生不窮者。萬殊也。萬殊耳。而函陰負陽。箇箇還元者。一本也。

文清曰。不敢有邪心。漸進于誠。包曰。不敢有僞心。漸進于正。

非禮勿視。聽言動。顏子學聖人之四目也。包不自揣。益一目曰。非禮勿思。

吾性本善。吾習得無有不善者。與口日省察。所習不。慎。則所性不存矣。所性不存。是違命也。違命。是逆天也。逆天之人。天其我容乎。天命之謂性。是我身。

上第一件事念之哉

天地之道健順而已不健不順成不得乾坤生人之道忠孝而已不忠不孝成不得世界

不見可欲使心不亂得力在不見上雖見可欲使心不亂得力直在心上矣見可欲而不亂之心與不見可欲而不亂之心有以異乎無以異乎

仁者見天地之心乃可以濟天下之難智者合日月之明乃可以辨天下之惑勇者象風雷之震乃可以除天下之患

存心之謂仁。利物之謂義。居敬之謂禮。窮理之謂智。立誠之謂信。逐日省察五者缺其一。則人道虧矣。不存心則放。不利物則刻。不居敬則慢。不窮理則蔽。不立誠則詐。五善去而五惡隨之。可不慎與。耳目口鼻四肢百骸皆形也。而仁義禮智信之性已該載于其中矣。盡仁義禮智信之性。然後可以踐耳目口鼻四肢百骸之形。卽物卽則卽器卽道也。二之則不是。

目來覺得心性工夫。其要只在養氣。氣不調攝。則志

意懈怠言語粗疎舉動躁妄無一而可。今而後晝
夜間須兢兢提調之。

今日出門又妄發數語。可恨可羞。

四子書天下所家傳而戶誦也。然而知其意者或寡
矣。知其意則希。賢希聖希天取諸此而足也。知其
意則出世經世傳世諸此而足也。小學所以培
其根也。五經所以植其幹也。近思錄所以發其英
華而廿一史所以暢茂其枝葉也。凡古今所垂諸
簡冊者皆可以此書貫通而灑歸之也。故曰四書

不可一日不讀

薛子曰。萬物本于天。萬事本于心。余謂天者。萬物之
心也。萬物不得天以爲心。則不生。心者。萬事之天
也。萬事不得心以爲天。則不成。是故天與心。生育
萬物之主宰。而成立萬事之樞紐也。君子以天爲
心。卽以心爲天。而造化之理。不出徑寸而得之矣。
浮屠老聃。其學亦云精矣。彼亦何嘗不言仁義禮智
且信也。然而未得其道者。以其父子君臣夫婦之
間。有缺典故也。所以謂之異端。漢祖唐宗。其治亦

云偉矣。彼亦何嘗不行仁義禮智且信也。然而未
得其道者。以其父子君臣夫婦之間有慙德故也。
所以謂之雜霸。文清曰。三綱五常爲學爲治之本。
余謂三綱又五常之本也。

視聽言動。發而皆中節。謂之禮。喜怒哀樂。發而皆中
節。謂之樂。禮也者。天下之大本也。樂也者。天下之
達道也。立天下之大本。行天下之達道。則一身與
天地同節。一心與天地同和矣。是故三代以前。禮
樂之制作在唐虞殷周。三代以後。禮樂之制作在

鄒魯洛閭

涇陽先生微有駁雜。而大段則痛快之極。少墟先生微有沾滯。而大段則醇正之極。若夫極其痛快而無少駁雜。極其醇正而無少沾滯。其惟景逸先生乎。

孔子之道。天下萬世所共繇也。使非顏曾思孟羽翼於前。天下萬世何繇而知有孔子之道乎。使非周程張朱表章於後。天下萬世何繇而知有孔子之道乎。然則孔子之道。得此九人者而後。曉然於天

下萬世。若曰：吾自有捷徑而不必於周程張朱也。吾不知周程張朱而外。豈別有所謂顏曾思孟乎。吾不知顏曾思孟而外。豈別有所謂孔子乎。入手一差。到底無得手處。學者慎之。

焦弱侯以程朱爲保殘守陋。抑思程朱所保而守之者。六經四子也。六經四子殘耶。陋耶。充其意不殘不陋。必如佛老之虛無而後可。

趙普、呂夷簡功成勲立。名垂史冊。子獨目之爲小人。誅其心也。李固、杜喬身死家滅。禍流宗社。而子獨

推之爲君子矜其志也。

少陵詩云殘杯與冷炙到處潛悲辛。此語與韓退之嘆一飽之無時句正同。嗟乎杜聖于詩。韓聖于文。皆讀書破萬卷者而辭氣萎卑如此。病坐不知學耳。甚矣學之不可以已也。

少陵詩云致君堯舜上再使風俗醇。此詩最占地步。及聞其所以致此者則楊雄之賦。子建之詩。李邕王翰之比鄰而已。以若所爲求若所欲。子與氏所謂緣木求魚者非歟。

蘇長公長於五經。煞有功夫。亦有見地。文章諸大家。皆不及也。只是大段穿鑿。且纖巧耳。使當年北面伊川。如楊龜山。游定夫。諸公所造。皆過之矣。讀易而不知程傳之妙。不可以言易。讀春秋而不知胡傳之妙。不可以言春秋。猶之讀四書而不知集註之妙。不可以言四書也。

呂涇野崇奉二程書。必冠帶讀之。可謂深知程子矣。乃於朱子獨不然。擬之橫渠。而以爲未也。擬之和靖。而以爲未也。豈不誣甚矣乎。知程而不知朱。吾

不謂之知程也。顧涇陽乃弟在儀部時擬疏請朱子配享孔子。可謂深知朱子矣。乃于程子獨不然。援濂溪爲例而不得也。援文中子爲例而亦不得也。豈不誣甚矣乎。知朱而不知程。吾不謂之知朱也。

自有生民以來。未有孔子也。自有孔子以來。未有四書也。自有四書以來。未有集註也。天下後世知孔子爲生民未有之聖矣。而不知四書爲生民未有之書。卽知四書爲生民未有之書矣。而不知集註

爲生民未有之註也。至矣哉。不悟四書之妙。不可
與言。集註不悟。集註之妙。亦不可與言。四書吾惟
終身服膺焉而已矣。

潛室劄記卷下終